四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

廣弘明集卷六十五至六十八

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官助教臣張曾炳

謄錄監生臣史殿榮

廣弘明集卷六

唐　釋道宣　撰

叙列代王臣滞惑解

有唐太史傅奕者本宗李老猜忌釋門潛圖芟剪用達其部武德之始上書具述既非經國當時遂寢奕不勝其憤乃引古來王臣訕謗佛法者二十五人撰次品目名為高識傳一帙十卷抄於市賣欲廣其塵又加潤飾

增其罪狀至於張魯據於漢中黃巾反於天下斯並李
門勃逆皆覆而不顯非謂篤論之文乎若夫城高必頽
木秀斯拔推我清峻故有異道嫉之不足怪其鄙吝未
見厮徒皁隸有加惱辱明非目翳何事屏除故因其立
言仍隨開喻此則古來行事釋判天分未廣見者謂為
新致聊陳舊解略顯由途資此神開可稱高識又傅氏
寡識才用寄人集叙時事廢興大半坑殘焚蕩之事可
號非政所須沙汰括撿之條斯寔王化之本故僧條俗

格代代滋彰此乃禁非豈成除毀傅氏通入廢限是謂
披毛之夫終淪塗炭可悲之甚矣奕學周子史意在誅
除搜揚列代論佛法者莫委存廢通疏二十五人大畧
有二初則崇敬佛法恐有淫穢故須沙汰務得住持其
二則憎嫉昌顯危身挾怨故須除蕩以暢胷襟初列住
持王臣一十四人傅奕高識傳通列為廢除者今簡則
興隆之人宋世祖唐高祖王度顏延之蕭摹之周朗虞
愿張普惠李瑒衛元嵩顧歡邢子才高道讓盧思道二

列毁滅王臣一十一人傳奕高識傳列為高識之人今尋乃是廢滅者魏太武周高祖蔡謨劉晝楊衒之荀濟章仇子陀劉惠琳范縝李緒傅奕初序沙汰僧衆者夫以稊稂之穢青田榮華之弊白首者良有以也故六羣之過興舍衛十濫之偽起毗離大聖因立條章無學由而正犯遂有七擯量其小失四法拔其大愆張網目而示三千顯律儀而陳八萬故得正像咸稱有道內外同號無塵自法漸王門金科之刑無墜僧羅海岳藏疾之

隙滋彰舉統以法繩之烹鮮之儀可覲隨機以時勸勉握泥之喻自隣人誰無過垂珠之誡有津醜迹易欣掩耳之失難覩所以宋唐兩帝王顏等賢鑒物性之昏明曉時緣之淳薄縱釋門之紛蕩則淄澠一亂彈僧徒之得失則涇渭殊流斥貪競之鄙夫毀藏積之僧滓存高尚之道德延重惠以攝人至如漢魏齊梁之為政也恢恢天網取漏吞舟察察王政事兼苛濫所以大弘佛法通濟於五乘該洽明時陶漸於清濁使濁者知歸令自

新於大造清者容養悟適化之多方其猶大赦天下逋逃因之改容忘瑕納衆羣小以之遷善堯舜豈非聖主而化不及丹朱漢祖焉樂亂階而亮貫高之逆孔門季路雖僻而預升堂釋種達多乃邪而參清衆是知權道抑揚神幾利用或收或縱事出乗時後序除廢三寶意者夫以保形存命有生之所貴重財愛食鄙俗之共珍故位稱大寶無以摧於死生力拔青山莫有亡於老病斯佛教也故四山常逼王位非常三相恒遷生涯有數

斯實録也俗有讖記之傳不知由何而得或云口授或述符圖虛然顯密布露士俗竊以五運更襲帝者一人自餘凡叟誰之顧録周祖已前有忌黑者云有黑人次膺天位故齊宣惶怖欲誅稠禪師稠以情問云有黑人當臨天位稠曰斯浪言也黑無過漆漆可作邪齊宣妄解手殺第七弟渙故可笑也周太祖初承俗讖我名黑泰可以當之既入關中改為黑皂朝章野服咸悉同之令僧衣黃以從讖緯武帝雄畧初不齒之張賔定霸元

嵩賦詩重道疑佛將行廢立有實禪師者釋門之望帝亦欽重私問後運是誰應得實曰非僧所知帝曰如識所傳云黑者應得僧多衣黑竊有所疑實曰僧但一身誰所扶翼決非僧也帝曰僧非得者黑者是誰實曰至尊大人保信浪語外相若聞豈言至聖黑者大有老烏亦黑大豆亦黑如是非一可亦得耶帝聞有姓烏姓竇者假過誅之元其情本疑意在釋遂即蕩除魏太武本是戎鄉素無文墨八歲登位一信崔浩故兩帝厚身信

讒信讖陵殘佛化自取殃及旋踵更興興由時來不在人力故經傳云佛化惟遠終於六萬歲時住持小聖功在九億無學不可削也蔡謨已下上事諸賢並挾私忿於僧有隙發憤忘身何況佛法極筆而書罪狀深文而挂刑網禿賊以驚視聽妖人而動王臣且律令條章未若凝脂之密滔滔天網自有陷目之夫言賊斯即盜科述妖乃當死例書表盛云妖賊未識妖賊是誰可謂匿名之書足投諸火如須勘撿虛迹自形前後上事雖有

十賢荀濟一夫差有才用自餘連寫未足人聞傅奕後來謂自脫頳言無典據才氣虛劣瓦礫云寶賢愚所輕然奕素本道門起家貧賤投僧乞貸不遂所懷蓄憤致嫌固其本志武德之始西來入京投道士王嶠嶠左道之望都邑所知見其飢寒延居私宅嶠通人也待以上賓三數日間遂通其婦入堂宴語曾不避人嶠有兒子為僧寺近嶠宅因往見之奕大瞋怒僧便告嶠嶠初不信曰傅奕貧士我將接在宅豈為不軌耶僧曰叔若有

疑可一往視相將至宅果如所言歸掩氣而旋歸有女
壻為果穀常以為言奕既竊妻而傳妖不可算矣如唐
吏部唐臨冥報所傳神為泥人固其宜哉如別所顯隋
大業八年天子在遼有王文同者郊東王堡人也夙與
僧爭水磑之利敕令巡問軍實乃矯詔集僧三木加身
考令臣反并令引邑義同謀遂誅翦僧徒於河間郡殺
道俗近一千人傳符達於蒲州酷聲遍於天下時竇慶
為河東太守以狀奏聞帝大怒於河間戮之未及加刑

百姓鬻之生噉乃及於土地以此反例下述及僧亦相符此然初因僧起謗毀佛法感因宿忿不思累劫之溺而欲一時泄之泄在帝臣非關上事非位不謀已如前咎徒為舉斧終陷磨胷故集者隨傳叙之庶後葉之龜鏡也

後魏世祖太武皇帝初立道學置道壇廢佛宗帝姓拓跋氏諱伏釐後名燾鮮卑胡人之別種也西晉之亂有拓跋盧據有朔方晉就封為代王盧孫什翼犍或云珪

部落逾盛衆十萬北連雲中西據陰山雲中南去漢塞四千里以東晉孝武太元初南至朔東三百里平城為都二十餘歲依華造殿宗事佛道登位三十四年至晉帝隆安中第三主拓跋燾立時年八歲尚在幼沖信任司徒崔浩浩尤不信佛情重李老仙術以道德經授帝令諷咏因便重之登位二年名天下方士有道士寇謙之者道門之魁傑也自云於嵩高值天尊飛下名謙賜以天師之號令奉太平真君置靜輪天宮可獲仙道列

辟聞之若遺而浩深信之帝由是於平城郊置道場方二百步重層崇峻并備厚禮具如釋老志所述後改號太平真君以遂冦謙之道命也因蓋吳作亂關中有沙門畜弓矢浩便進說與吳通謀遂誅長安沙門焚破佛像四方亦然唯留臺下至真君七年遂一切蕩除坑僧破像自以為得志也為讒所黷幽殺太子惡疾殃身方族誅崔浩何嗟及矣不久為閹人宗慶所殺便崩其孫嗣立即開佛法天下大明第六帝孝文是稱文祖改姓

為元改代爲魏去胡服定官名衣冠華夏移都河洛佛法大興然世祖勇於武畧怯於文雅輕於自審重於信僞而奕叙爲命世之明后寔誣也哉尋奕搜檢列代上事言及釋門者大畧五焉前已顯之今重昌辨一以業運冥昧報果交加二以教指俗僞終歸空滅三以寺宇崇麗顧陵嫉之四以僧有雜行抄掠財色五以僧本緣俗位隆抗禮五相雖惑多以雜行者爲言焉斯不達之曲士也夫出家者取其發足超方形心異俗執持聖種

震懾魔王天帝尚來下拜龍神無不奉者非無五三雜行犯法負心婆娑於色味貪饕於名利斯等行乖佛化正法稊稂涅槃謂為秃人梵網呼為大賊戒海如屍不納僧條財法絶之斯禁顯然妄咎於佛深不可也至如俗士純臣有國常有行貞潔者重之為貪競者罪之可以見一士乖僻合國並誅一官濁濫舉朝同翦斯不可也事見後魏書及十六國春秋世祖見一寺過起通國斬僧無問少長一時殘戮可謂酷官長也判事雷同奕

引以為明畧明者逃矣又以見僧受供厚禮頻繁自不能拔妬而增狀僧為福田奉之自獲其報官是攝政禄之以盛其功今王賜臣下讓禄者是誰俗施僧財不受者常有無禄之官不聞於國受俸之士充牣九州豈以一士受賕朝廷為之廢務一僧濫施釋門由此致嫌又不可也是知清濁異途道俗通有靈臺繩糺於失法詳刑科處於重輕斯俗政也戒律以檢於七非擯罰以正於三格僧制以遮其外犯法令以勗其內心此佛教也

是則道俗律令具足光明昭彰於四俗顯昌於五衆有何不盡須爾上言所以上帝高居於九重殷鑒四海列辟靡監於王事職司其憂爾非其司妄行干政徒為濫職何用當官故後之上事希有從之者故經說四依擬分偽濫人識難辨法智易明何得見一僧行過上累佛宗見一戒或虧便輕正法止可以道廢人以人不弘道也不可以人廢道以道高出天人抑又詳之今以五常檢人何人能具五孝檢士何士備之讀易而忽陰陽講

禮而存倨傲闇君賊臣代代常有户禄亂政時時更繁
孔門三千顏生獨為德行君人二十九代唐堯常據其
首初畧述統詳則釋門藻鏡者般矣
周高祖武皇帝志存道學躬受符籙猜忌佛門帝姓宇
文氏諱邕太祖魏丞相黑泰之第三子也族本鮮卑元
魏之末太祖挾魏平陽王西顛關中經魏四帝二十三
年甍世子洛陽公受魏禪稱周當年被廢立弟寧都公
為帝四年崩謚明帝兒小立弟魯國公為帝即高祖也

改號保定元年深謀獨斷猜忌為心晦迹親疎以蒙智術保定六年改元天和前後經于一紀大冢宰晉國公宇文護太祖之猶子也躬受遺詔輔翼帝圖雄畧攝御光時佐國恐有廢立便引入内殺之并子十人族大臣六家改元建德誅除雄武摧翦扞城慮遠權衡英威自若而能克己勵精露懐臣下常袍菲食勞謙自持躬履行陣步涉山谷故得士卒之心死而不厭時有讖記忌於黑衣謂沙門中次當襲運故帝初大信佛以事逼身

遂行廢蕩以建德三年納道士張賓佞辨便滅二教更立通道觀用暢本懐至建德五年平齊旣訖自以為滅法之福祐也改元宣政至五月因癘而崩於雲陽子贇嗣位殺齊王父子十人正月一日改元大成禪位其子衍改元大象自號天元皇帝便開佛法然則禍深福淺過掩其功明年五月崩謚曰文宣後年正月改元大定二月内禪位有隋故奕述云觀武帝為政果決能斷此其志也既除妖邪之教唯務强兵五年之間大勳斯集

盛矣其有成功也集者曰奕云無佛則國安祚遠如何周祖誅除纔了凶崩忽臨則奕為狂矣然則武帝唯武曾不遲疑隨心快意便行誅戮害叔毀佛欺罔已深祚促歷移固其宜矣況復癘及其身呼嗟何及殃鍾禍集又可悲涼乃以指正佛為妖邪指僞道為師奉闇君荒主豈待夏殷罔謚法之司魏周滅法之主俱為武者不亦宜乎餘有除毀相狀感於苦報如別具述

宋世祖孝武皇帝沙汰僧徒并致政事帝姓劉氏諱駿

文帝之第三子也為父討逆斬兄劭於南郊并子三十一人自立改元孝建二年誅叔義宣大明二年誅王僧達父子有羌人高闍反事及沙門曇標下詔曰佛法訛替沙門混雜未足扶濟鴻教而專成逋藪加以姦心頻發凶狀屢聞敗道亂俗人神交忿可付所在精加沙汰後有違犯嚴其誅坐遂設諸條禁自非戒行精苦並使還俗詔雖嚴重竟不施行先是晉成帝時庾冰專政欲令沙門致敬王者何充王謐等駮議不同及桓玄篡位

復述前議俱不果行備如別述世祖以大明六年使有司奏議令僧致敬既行剞斮之虐鞭顔皺面而斬之人不勝其酷也且僧拜非經國之典亦不行之大明八年崩子業立尋為明帝所奪而傳奕叙為高識之帝濫刑何識之可高耶倏忽絶嗣身名俱滅可為殷鑒矣案蕭子顯述曰宋氏自稱水德承運典午正位八君十年五紀四經絶嫡三號中興間關禍難相陵骨肉何可言哉大唐高祖神尭皇帝沙汰釋李二宗詔帝以武德末年

僧徒多僻下詔澄簡肅清遺法非謂除滅尤為失旨故詔云朕膺期馭宇興隆教法深思利益情在護持使玉石區分薰蕕有辨長存妙道永固福田正本澄源宜從沙汰斯正詔也而奕敘為滅法則誣君罪因值容養寬政網漏吞舟故存其首領耳餘如後述奕又引元魏尚書令任城王澄奏議不許里邑更造伽藍妨人居住又引尚書令高肇奏僧祇戶粟散給貧人閱其表奏無除毀狀但在匡政理教除其僻險斯之詳糺弘護之規諫

矣

後趙中書太原王度奏議序石虎下書問曰佛號世尊國家所奉閭里小人無爵秩者為應得事佛否又沙門皆應高潔貞正行能精潔然後可為道士今沙門甚衆或有姦宄避役多非其人可料簡詳議度奏以王者郊祀天地祭奉百神故禮有恒饗佛生西域非中華所奉漢氏初得其道唯聽西域人立寺都邑魏承漢制趙由舊章請趙人不聽詣寺已為沙門者遣還初服朝士多

同此議虎下詔曰度議佛是外神非諸華所奉朕出邊戎宜從本俗夫制由上行永世作則苟允事無虧何拘前代其夷趙為道士樂事佛者悉聽餘有奕為潤飾多陳妖詐道家之書僞妄自昔黄書合氣士女淫行赤章厭禱幽明亂起是知妄作者凶亂俗者殺罪有餘矣何者奕云佛圖澄令弟子遊説郡國支遁之徒為其股肱翻三玄妙吉文飾邪教斯言訕謗天地不容何者佛圖澄者得聖之人也乳孔流光不假燈炬之照占鈴映掌

坐觀成敗之儀兩主奉之若神百辟敬之如佛預啓東儲之貳前表石葱之禍及難生妖現諫虎以刑濫法深饗壽不遥斯言甚切而奕乃云令虎殺姪取其帝位何斯言之過歟又云支遁之徒為其羽翼晉氏南度止一道林雖是同時江山胡越安得散身奔北股肱趙朝又云翻三玄妙旨文飾邪教此亦虚言何得妄旨且道之述作止在五千自餘千卷都是虚詐備詳魏日姜斌事乎然則自忖者審謂僧亦然且佛之教義綸綜有歸前

後文理無相乖競尋繹道經濫竊何甚不能自立一義
並傍佛宗或四果十地連寫内經或地獄天堂全書佛
旨斯並業行之昇沈報因之盛則也問以位行階級則
事逾河漢如何叙集圖傳迷俗亂真無纖毫以助化有
山岳之負犯枉没卒歲又可悲夫
蔡謨字道明陳留人晉太常彭城王紘表以肅祖好佛
道手畫形像於樂賢堂經歷寇難而堂猶存宜敕著作
咸使作頌顯宗出紘表博議謨曰佛者夷人唯聞變夷

從夏不聞變夏從夷先帝天縱多才聊畫此像未是大晉盛德之形容今欲發王命勅史官上稱先帝好佛之志下為夷狄作一像之頌於義有疑焉康帝即位拜司徒永和四年五月詔書下固執不就上疏乞骸骨及孝宗臨軒徵謨不至自旦至中皇太后詔罷朝公卿奏送謨廷尉以正刑書謨率子弟素服詣廷尉待罪詔免為庶人便杜門不出斯並剛愎之鄙夫井坎之固量也而奕叙為純臣未為篤論何者謨之諷議局據神州一域

以此為中國也佛則通據閻浮一洲以此為邊地也即目而敘斯國東據海岸三方則無無則不可謂無邊可見也此洲而談四周環海天竺地之中心夏至北行方中無影則天地之正國也故佛生焉況復隄封所及三千日月萬億天地之中央也唯佛所統非謨能曉且庸庶生常保局氷執自古同謂家自為我土樂人自以為我民良不足怪也中原嵩洛土圭測景以為中也乃是神州之别中耳至時餘分不能定之江表島夷地卑氣

厲情志飛揚故曰揚州晉氏奔之更稱文國變夷從夏斯言有由則孔子居九夷非陋也且有德則君人無道則悖亂故夏禹生於西羌文王長於東夷元魏拓跋宗族北狄並君臨瀆嶽嚮明南面豈以生不在諸華而逆其風化也至如由余西戎孤臣秦穆因而霸立日磾玁狁微類漢武納而位存故知道在則尊未拘於夷夏也蔡謨堅固自守未曰通人拒詔違命負罪殿廢正刑可矣抑又詳之盈尺徑寸之珠璧本唯絶域窮神達理之

睿聖不限方維故崆峒非九州之限崑崙乃五竺之地而黄帝軒轅並西奔而趨之李老尹喜又接武而登之斯何故耶知可歸矣且見機而作無俟準的至如夏桀之為政也焚黄圖誅龍逢秦政之酷暴也燒經籍坑儒士時俗傳之無道之君也然埏埴塼瓦非曰桀功起于黄帝末尊呂德然累葉盛行義須褒貶古人有言堯舜未必全聖桀紂何能極愚然而並歸咎於夏殷尊嚴於唐虞者偏黨不倫之詭經也蔡氏徧覧何足可稱唐特

進鄭公魏徵策有百條其一條曰問佛經興行早晚得失荅珠星夜隕佛生於周辰白馬朝來法興於漢世故唐堯虞舜靡得詳焉孔子周公安能述也然則法王自在變化無窮納須彌於芥子之中覆日月於蓮花之下法雲慧雨明珠寶船出諸子於火宅濟羣生於苦海砮得砥則截骨而斷筋車得膏則馬利而輪疾誠須精心迴向執志歸依宜信傅毅之言無從蔡謨之議斯國之重臣也可謂高識有歸故太宗敬而制碑手書其石袝

葬於昭陵為萬代之模楷也蔡謨年事俱盡功用罕施
自揣無能而固辭於公政可也而叙華夷事隔末曰通
人又不足可稱焉
宋顔延之琅琊人有文章好飲酒放達不護細行宋元
嘉中遷太常沙門慧琳以才學迴拔為太祖所賞每升
獨榻之禮延之嫉焉曰此三台之座豈可使刑餘居之
帝變色奕叙之為名士斯可知也以琳得寵於文帝延
之非蒞政之能官嫉而譏之既不預朝廷退居里閈子

紱為揚州刺史乘軒還宅延之負杖避而譏之不營產業布衣蔬食獨遊野外時謗以其不參朝賢而顯論所不及豈不以無預獨榻之榮嫉琳而謂刑餘也餘如達性論所評議也然顏公著論褒讚極多至如通佛影迹通佛頂齒爪通佛衣鉢杖通佛二氎不然皆置言高拔羣英之所模楷者刑餘之言一時之貶琳耳其四論並見宋陸澄續法論

蕭摹之蘭陵人宋元嘉十二年為丹陽尹奏稱佛化被

於中國已歷四代塔寺形像所在千計進可以繫心退足以招勸自頃已來敬情浮末不以精誠為至更以奢競為重違中越制宜加檢裁不為之防流遁未已請今後鑄銅像造塔寺先詣所在陳事列言待報聽造觀斯奏狀抑止奢競非曰除滅斯寔住持之相居然昌顯矣周朗汝南人宋世祖時仕廬陵王史上書曰自釋氏流教其來有源舒引容潤既亦廣矣而假糅醫術託以卜數外刑不容內教不悔而横天地之間莫之糺察今宜

仲嚴佛律裨重國令其疵惡顯著者悉宜罷遣餘則隨其藝行合為之條例使禪義經誦人能其一食不過蔬衣不出布若更度者則令先習義行本其神心必能草腐人天竦精已往者雖侯王家子亦不宜拘意同前矣

虞愿會稽人事宋明為中書善容止直忤言帝好奕頗廢政事愿曰堯以此教丹朱非人主所好帝怒令拽下殿初無懼色二三日復名來明帝以下所居故第起湘宮寺制置宏壯愿曰此寺穿掘傷螻蟻塼瓦焚蟲多勞

役之苦百姓筋力販妻貨子呼嗟滿路佛若有知念其有罪佛若無知作之何益忤旨出守晉安此寔大慈之本懷得佛之遺寄而奕謂為除彈匪其意乎

魏張普惠常山人善百家之說太和中遷諫議大夫至孝明立不親視朝過崇佛法郊廟之事多委有司營造寺像畧無休息乃上諫畧云伏願淑慎威儀萬邦作式躬致郊廟之虔親紆朔望之禮則一人有慶兆民賴之然後精進三寶信心如來道由化深故諸漏可盡法隨

禮積故彼岸可登書奏不報濟諫如此而奕弄筆妄加荒穢之淫僧遊於宮内恣行非法凡是妃主莫不通淫百姓苦之而上不覺斯言姦蕩何得妄施宮禁有限防禦有則擅言婬僻縱筆陳妄據太史之任總清慎之機專搆私憤顯行輕毁梟能食母君子恥聞亭曰柏人漢后夜遁非狂非醉斯言難玷但奕自行婬穢其黨例有妻孥故李耳李思王之編户張衡張魯天師子孫宗脩顯然無宜不有不知今日道士何為效僧逺財絶色清

高獨往不拘俗累甚可怪也故奕重其財色毀僧同之如老子化胡經云既化胡王令尹喜為佛性强梁者毀形絶好斷其妻娶不令紹嗣故名沙門自餘輭善任從其本則妻子不絶也約斯論事關中道士衣冠容制不異俗流妻子承嗣義依道法不可怪也是以仙童玉女侍老君之側黃庭朱戸述命門之事深欲擬僧斯蹤難泯遂行流謗固其然哉

魏李瑒趙郡人魏延昌末為高陽王友于時人多絶戸

為沙門瑒上言曰禮以教世法導將來跡用既殊區分亦別故三千之罪莫大於不孝不孝之大無過於絶嗣然則絶嗣之罪大莫甚焉安得輕縱背禮之情而肆其向法之意也寧有棄堂堂之政而從鬼教乎靈太后責以鬼教謗毀佛法瑒曰竊欲清明佛法使道俗兼通非敢排棄真學妄為訾毀且鬼神之名皆是通靈達稱三皇五帝皆號為鬼易曰知鬼神之情狀周公自美亦云能事鬼神禮曰明則有禮樂幽則有鬼神佛非天非地

本出於人應世導俗其道幽隱名之為鬼愚謂非謗靈
太后不罪後遇害於河陰詳瑒上言欲沙汰僻左非為
疵謗矣

劉晝渤海人才術不能自給齊不士之著高才不遇傳
以自況也上書言佛法詭誑避役者以為林藪又詆訶
婬蕩有尼有優婆夷實是僧之妻妾損胎殺子其狀難
言今僧尼二百許萬并俗女向有四百餘萬六月一損
胎如是則年族二百萬戸矣驗此佛是疫胎之鬼也全

非聖人之言道士非老莊之本籍佛邪說為其配坐而已詳晝此言殊塵聽視專言墮胎殺子豈是正士言哉孔子見人一善而亡其百非鮑生見人一惡而終身不忘弘隘之迹斷可知矣狂哲之心相去遠矣然則天下高尚沙門有逾百萬財色不顧名位莫緣斯德隱之妄張婬殺一年誅二子沙門且然一歲有二男編戶誰是吐言孟浪未足廣之而奕重為正諫及後上事還陳此畧考校則劉晝之門人矣

楊衒之北平人元魏末為祕書監見寺宇壯麗損費金碧王公相競侵漁百姓乃撰洛陽伽藍記言不恤衆庶也後上書述釋教虛誕有為徒費無執戈以衛國有饑寒於色養逃役之流僕隸之類避苦就樂非脩道者又佛言有為虛妄皆是妄想道人深知佛理故違虛其罪啓又廣引財事乞貸貪積無厭又云讀佛經者尊同帝王寫佛畫師全無恭敬請沙門等同孔老拜俗班之國史行多浮險者乞立嚴勤知其真偽然後佛法可遵師

徒無濫則逃兵之徒還歸本役國富兵多天下幸甚銜之此奏大同劉晝之詞言多庸猥不經周孔故雖上事終委而不施行而奕美之徹於府寗致使浮遊浪宕之語備寫不遺斯乃曲士之沈鬱非通人之留意也

廣弘明集卷六

欽定四庫全書

廣弘明集卷七

唐 釋道宣 撰

荀濟穎川人後居江左博涉衆書志調矯俗初與梁武帝布衣相知及帝登位仕不及之濟負氣曰會盾鼻上磨墨作檄耳帝深不平之梁州刺史陰子春左遷濟作大詩贈之文傳時俗或稱于帝者帝曰箇人雖有才亂俗好反不可用濟以不得志常懷悒怏二十餘載見帝

信重釋門寺像崇盛便于時上書論佛教貪淫奢侈妖妄又譏造同泰寺營費太甚必為災患其表畧以三墳五典帝皇之稱首四維六紀終古之規模及漢武祀金人莽新以建國桓靈祀浮圖閹豎以控權三國由茲鼎峙五胡仍其薦食衣冠奔於江東戎教興於中壤使父子之親隔君臣之義乖夫婦之和曠朋友之信絶海内殽亂三百年矣濟所控詞述於僻者至於貞槩絶俗固莫敘之斯偏黨也述金人之初降致莽新之簒等並妄

擬也至如周斬紂首豈見佛經秦坑儒士非關釋化禮
崩樂壞未覩浮圖戰國無主何關佛偽乃云綱紀之亂
何能亂之夫婦父子何人不是但妄言耳不足述之然
濟極言固僧深訾佛者統知上書必不會旨亦知不能
排除佛法直是恨帝不拔於微流無禁官於朝廷也所
以鄙詞罵僧深文毀佛其實寄意罵於上帝也後之醜
詞並擬斯矣濟表云稽古之詔未聞崇邪之命重沓歲
時禘祫未嘗親享竹脯麪牲欺誣宗廟違黃屋之尊就

蒼頭之役朝夕敬妖怪之厲鬼曲躬供貪淫之賊禿魷信邪僧諂祭淫祀恐非聰明正直而可以福祐陛下者也濟吐斯言故動怒也梁祖享祀於晦朔四時交易於温凊流涕動於臣下興言賦於孝思故景陽臺至敬殿咸陳文祖獻后之奠何得言未嘗親享故反前事肆情罵之竹脯麪牲用替犧粟蘋藻礿祭豈唯有梁之時屈尊就卑乃萬代之希有遺若脫屣豈百王之虚構哉自非行總八恒位隣上忍安能行慈絶欲於盛年長齋竭

誠於終事哉又曰臣請言得失推校是非桒釋氏源流本中國所斥投之荒裔以御魑魅者也乃至舜時竄檮杌於三峗左傳允音捐姓之姦居于瓜州是也杜預以允姓陰戎之別祖與三苗俱放於三峗漢書西域傳塞種本允姓之戎世居燉煌為月氏迫逐遂住葱嶺南奔又謂懸度賢豆身毒天毒仍訛轉以塞種為釋種其實一也允姓與三苗比居教跡和洽其釋種不行忠孝仁義貪詐甚者號之為佛佛者戾也或名為勃勃者亂也而

陛下以中華之盛冑方尊姚石羌胡之軌躅竊不取一也窫允姓之居燉煌西戎也懸度賢豆等南梵也西戎即叙禹貢所傳懸度已下荀濟加謗不讀一史奚以定之尋夫懸度乃北天之險地乘索而度也賢豆天竺仁風所行四時和於玉燭土絶流霜七衆照於金鏡神機猛利人傳天語字出天文終古至今無相簒奪斯是地心號中國也人行忠孝何謂無之濟之所言同田龍罪三皇非五帝者詎可聞哉又按釋迦出戎剖脇而誕摩

邪遂殂事符梟獍年長爭立内不自安背父叛君逆節
彌甚達多投石難陀引弓變革常道自餓形骸安能濟
物聚合兇徒易衣削髮設言虛誕不足承稟九十六道
此道最貪叶彼淫愚衆多崇信至如瑠璃誅釋瞿曇路
左視之在生親尚不存既歿踈何能救斯即不行忠孝
若天下習之陛下則無以自處不取者二也尋經剖腋
而誕義出前經以壞天師功德大故非諸人供可以奉
之又知母人命將欲終故生七日巳上報天中然則脇

誕背剖此亦有之不同梟獍如何濫委引弓投石事出權行叛君逆節一何誣謗自餓以化外道變俗以靜貪門而云諸道佛道最貪全成毀訾誅國而不護國示業難亡羣典廣之理路蕪沒濟巧於全會補貼成文斯曰有才不妨無狀濟又云今僧尼不耕不偶俱斷生育傲君陵親違禮損化一不經也觀濟此指專擬帝躬深知僧尼絶欲用則超生斯義可從固所不逆然不偶斷育斥帝行之無容顯論寄僧罵上也又云凡在生靈夫婦

配合產育男女彼法反之多營泥木專求布施寧非巨
戾二不經也濟之不經斯事顯也彼法不淫佛從何有
泥木布施舉事見譏然佛之非人乃為天種番乃戎類
本異梵鄉猶言神州號為漢地今檢漢者止可方于梁
漢雖曰初封帝都在於京洛自餘吳楚未曰中華陸渾
觀戎又戎變夏矣唯佛一法教絕色心番梵二種生生
常習濟云姦人矯詐自稱大覺而比丘徒黨行婬殺子
僧尼悉然害螻蟻而起浮圖費財力而角堂宇若牟尼

能照而故縱婬殺便是詐稱慈悲徒能照而不能救又是大覺於羣生無益而天下不覺三不經也斯又巨謗之大怪通人達士豈其言哉猥曲醜事豈照此矣然大盜取國天下之罪人行婬殺子自是佛法之賊濁現則擯於四國來報則沈於三塗而謂僧尼悉然加誣之大甚也又云大覺無慈又云於生無益斯並以愚量智以聖齊凡抗大覺之成化失淳人之弘善可謂螗蜋有拒輪之勇井蛙滯坎井之心哉濟云胡法慳貪唯財是與

直是行三毒而害萬方未見修六度而隆三寶四不經也且財食厚生貪夫之所沒積而能散廉士之恒情六度擅捨為初唯佛宗而立位三寶佛為教主及正覺之流慈無佛法安知六度之功絕慈風豈識三寶為正化濟以不得其志沒齒陷之但增貪競以咎人未顯厭身以祛滯俗中恒士尚不虛言濟寔鄙夫輕馳才筆獨不聞顧雍拜萬戶封家人不知葛亮受三都賞庫無尺絹謝安平百萬賊愀然改容能仁捨四有帝遺如涕唾斯

實録也況復捨身受身觀三界如牢獄唯財唯食誠八微之毒蛇衣鉢自隨若鳥之遊空府去留無滯類梟之泛長川此等之徒名沙門也故經云僧無犯戒不清淨者若反於此不名為僧豈得以賊臣虐主等稷偰與唐虞稊莠荆棘比嘉苗及美木夫立言設諌清濁兩分全調以昏兇都奄諸髦彥理不可也于時有梁之為政也仁育為初帝則絶欲蔬食僧則詞林義窟冒行蠅點足可投畀豺虎矣通人為論理則統之去瑕掩過士之恒

務故魯之儒行唯孔一人濫吹竊服時唯傾國僧之真僞權實難分唯佛得知餘存視聽故濟不達無足煩論恨其早被火灰面陳豈不知返濟云佛家遺教不耕墾田不貯財穀乞食納衣頭陀為務今則不然數十萬衆無心蘭若從教不耕者衆天下有饑乏之憂遺教設法不行何須此法進退未為盡理五不經也然濟知有遺教則知有蘭若之徒未知教有張弛豈委三寶基業但佛德宏大天供尚自下臨僧田福廣神壤義當上涌教

有開合隨根制宜不可局以糧粒用道以通利物故經云若我弟子如法修行如來白毫相中無量功德百千萬分取一分供我弟子受用無盡故知為道出家為道興供為道而受為道弘福道本虛通非俗籌議故受四事還宗佛德經云如法受施千金納之必乖佛化杯水不許何得妄言惟貪財食又經云住我施受入闇無見反此而行如空無盡者是也是知心外無境見境是心故使供施隨心積散非外經云六度在心不在事斯正

言也引證可知濟云涅槃發問世尊滅後經教若為得與波旬經別觀此發問則瞿曇存日門徒不能分辨真偽況中華避役姦詐之侶焉不迷惑者尋濟此言全非有識文明滅度魔佛難分豈述佛世門人不識經中三種四依考定魔佛邪正非濟所知彼亦不述又云中華避役姦侶焉不迷惑者斯是讜言誠非所解非避役者堪能辨之爾何不論掩善揚惡專為務也涅槃經云避役出家無心志道我當罷令還俗為王策使斯正言也

如何不録以上之濟又云涅槃闍王害父耆婆敘狀佛以理除令其迷解俗唯事結惑網逾深故以陰界入中求父不得本唯妄想謂父實人横生圖害取其重位若先達解知父本空何心起逆國亦非有由佛開化達悟妄心退悔慙謝獲無根信濟不達此以事徵理斥天子注經譏臣下逆亂謂佛説無父無父須除執迹毁教不足怪其愚闇也餘有瑣碎似像之事比擬繁論固同此例又引張融范縝三破之論前集備詳有抗融縝之詞

見於後述乃云融縝立論無能破之是虛言也濟云自古帝師諸侯賓友千載一逢猶如旦暮賢明希世宇宙獨立今乃削髮千羣不臣萬衆稱為帝師未之可也姚石玉食三千佛寺瓊宫八百供敬厚矣終獲苗胤屠滅宋齊已降莫懲前失餘有罵僧醜詞足可掩耳畢寄詛帝之語同莊蒙之寓言焉又曰僧出寒微規免租役無期諂道志在貪淫竊盜華典傾奪朝權凡有十等一曰營繕廣廈僭擬皇居也二曰興建大室莊飾胡像僭比

明堂宗祀也三曰廣譯妖言勸行流布轢帝王之詔敕也四曰交納泉布賣天堂五福之虛果奪大君之德賞也五曰豫徵收贖免地獄云極之謬殃奪人主之刑罰也六曰自稱三寶假託四依坐傲君王此取威之術也七曰多建寺像廣度僧尼此定霸之基也八曰三長六紀四大法集此別行正朔密行徵發也九曰設樂以誘愚小俳優以招遠會陳佛土安樂斥王化危苦此變俗移風徵租稅也十曰法席聚會邪謀變通稱意贈金毀

破遭謗此呂尚之六韜秘策也凡此十事不容有一萌
兆微露即合誅夷今乃恣意流行排我王化方又擊鴻
鐘於高臺期闕庭之箭漏挂旛蓋於長刹放充庭之鹵
簿儆玉食以齋會雜王公之享燕唱高越之讚唄象食
舉之登歌歎功德則比陳詞之祝史受儭施則等束帛
之等差設威儀則效旌旂之文物凡諸舉措竊擬朝儀
云云陛下方更傾儲供寺萬乘擬附庸之儀肅拜僧尼
三事執陪臣之禮寵既隆矣侮亦劇矣臣不取者四也

觀濟所列十條罔歸一偽牽引構合增動帝心素達帝之機神深銜帝之不齒無可以通蓄憤假謗以暢面譏言雖若臣意寔輕侮何者上列僧偽無惡不揚言帝重之明帝無識斯則獨夫闇主不言自形飾詞覆詐迹昌露形矣故曰知人唯難人實難知知其難者千載惟一梁祖深知濟情無堪莅政故曰有才而好反豈徒言哉然後所上之事皆則濟之才辯相去懸矣故呈拙矣濟云陛下以因果有必定之期報應無遷延之業故崇重

像法供施彌隆勞民伐木燒掘螻蟻損傷和氣豈顧大覺之慈悲乎胡鬼堪能致福可廢儒道釋禿足能除禍屏絶干戈今乃重關以備不虞擊析以爭空地殺螻蟻而營功德既乖釋典崇妖邪而行諂祭又虧名教五尺牧豎猶知不疑四海之尊義無二三其德臣為陛下不取五也詳濟以事徵理今則以理通事夫因果報應事同影響若不信因前果後則不謂形動影隨物理顯然如何致惑伐木掘地天常之舊規造寺興供人倫之厚

敬勞民損蟻何帝無之是以福不自資四俗不辭勞役罪不及他百蟲死而非罪謂正法為妖書以潔齋為諂祭斯並幽明之所切齒賢聖之所哀矜然濟不知嶽瀆大神奉佛而祈福賜天地靈聖拜首而請玄章故能峙立宇宙之中獲四無畏獨居空有之界具四辯才非濟所知或知而故謗以動帝情也濟曰秦政受誑於三山漢徹見欺於五利信順妖訛一至於此不察情偽豈懲前失又引五事明宋齊兩代重佛敬僧國移廟改者但

是佛妖僧偽姦詐為心墮胎殺子昏婬亂道故使宋齊
磨滅今宋齊寺像見在陛下承事則宋齊之變不言而
顯矣今僧尼坐夏不殺螻蟻者愛含生之命也而傲君
父妄仁於蜫蟲也墮胎殺子反養於蚊虻也夫易者君
臣夫婦父子三綱六紀也今釋氏君不君乃至子不子
綱紀紊亂矣濟引宋齊信佛而早亡斯欺帝也何獨毀
佛亦毀神祇夫運業廢興天之常數禪讓放誅有國變
通前王自享於萬年後帝無宜而取位此乃交謝之恒

理生滅之大期何得執一代之常存而迷百王之革運都不可也齊宋諸帝所以重佛敬僧者知帝位之有由故銜恩而酬厚德也又知帝位之無保故行因而仰長果也昔因既短不可延以萬年故有梁之受禪也今因未就不可即因而成果故受報於未來也是則業運相循四序無失如何輕佛無報應乎若輕無報應則郊廟諸神昊天圓丘地祇方澤山川望秩一切須除豈獨佛僧濫受誣罔乃云墮胎殺子今存好仇爾亦好仇何為

干政自不見也書奏梁武大怒集朝士將加顯戮濟𥨸逃於魏欲匡靜帝事露為齊文襄燒殺之年八十餘矣濟所行非理妄逞才術干政冒榮圓智自滅古云不在其位不謀其政濟布衣之人而謀廟堂之事濫矣佛行仁化無損王臣守戒潔心除邪滅惑此佛教也故三學八正以道出家六度四弘用開士俗其中通局適化隨緣悟達為宗餘非佛意而濟不談正行之士專述亂業之夫以偽排真以邪陵正以寡伐衆以僻亂全禍不謀

身密陳無上之典餘殃不盡終被焚身之酬深可悲矣

齊章仇子陁者魏郡人齊武平中為儒林學士于時崇重佛法造制窮極凡厥良沃悉為僧有傾竭府藏充佛福田俗士不及子陁微官固非所幸乃上疏陳曰帝王上事昊天下字黎庶君臣夫婦綱紀有本自魏晉已來日尋干戈背君叛父不妻不夫而姦蕩奢侈控御威福坐受加敬輕欺士俗妃主晝㒺入僧房子弟夜宿尼室又云臣不惶不恐不避鼎鑊輒沐浴輿櫬奉表以聞有十

餘紙書奏帝震怒欲殺之高那肱曰此漢覔名欲得死
陛下若斫伊頭落漢術内可長禁令自死徒之經二年
周武平齊出之隋初猶存不測其終今讀子陁表奏惟
述僧之妖淫蓄積財事更無別致吐言繁重隨事廣張
無識者謂上事極多通瞻者止唯二轍謂財色也大同
荀濟之言才理雲泥不及于時魏齊兩代名僧若林舉
十統以綰之立昭玄以司之清衆暐如不可陷溺子陁
家素貧煎投庇莫從形骸所資唯衣與食困此終窶長

弊饑寒嫉僧厚施致陳抗表終被抑退不遂其心可謂澹漢博士詞費而無鎔檢傅奕又加粉墨言轉浮碎為下愚者所笑何況上達者哉

周衛元嵩本河東人遠祖從宦遂家于蜀梁末為僧佯狂浪宕周氏平蜀因爾入關天和二年上書畧云唐虞無佛圖而國安齊梁有寺舍而祚失者未合道也但利民益國則會佛心耳夫佛心者大慈為本安樂含生終不苦役黎民虔恭泥木損傷有識蔭益無情今大周啓

運遠慕唐虞之化無浮圖以治國而國得安齊梁之時有寺舍以化民而民不立者未合道也若言民壞不由寺舍國治豈在浮圖但教民心合道耳民合道則國安道滋民則治立是以齊梁竟像法而起九級連雲唐虞憂庶人而累土堦接地然齊梁非無功於寺舍而祚不延唐虞豈有業於浮圖而治得久而大周啓運繼歷膺圖總六合在一心齊日月而雙照養四生如厚地覆萬姓同玄天實三皇之中興嗟兆民之始遇成五帝之新

立慶黎庶之逢時豈不慕唐虞之勝風遺齊梁之末法嵩請造平延大寺容貯四海萬姓不勸立曲見伽藍偏安二乘五部夫平延寺者無選道俗罔擇親疎以城隍為寺塔即周主是如來用郭邑作僧坊和夫妻為聖衆推令德作三綱遵耆老為上座選仁智充執事求勇畧作法師行十善以伏未寧示無貪以斷偷劫是則六合無怨紂之聲八荒有歌周之詠飛沈安其巢穴水陸任其長生云云嵩此上言有所因也曽讀智論見天王佛

之政令也故立平延然述佛大慈含生安樂斯得理也事則不爾夫妻乃和未能絶欲城隍充寺非是聖基故不可也即色為空非正智莫曉即凡為聖豈凡下能通故須兩諦雙行二輪齊運以道通俗出要可期嵩云不勸立曲見伽藍者以損傷人畜故也若作則乖諸佛大慈昔育王造塔一日而役萬神今造浮圖累年而損財命況復和土作泥甎瓦成日為草蟲而作火劫助螻蟻而起天災仰度仁慈未應垂許斯誡戒也故比丘造房

先除妨難有損命者必不得為重物起慈即為仁塔理極正矣事罕行之又云請有德貧人免丁輸課無行富僧輸課免丁輸課免丁則諸僧必望停課爭斷慳貪貧人免丁衆人必望免丁競修忠孝此則興佛法而安國家實非滅三寶而危百姓也有十五條總是事意勸行平等非滅佛法勸不平等是滅佛法勸行大乗勸念貧窮勸捨慳貪勸人發露勸益國民勸獠為民勸人和合勸恩愛會勸立市利勸行敬養勸寺無軍人勸立無貪

三藏勸少立三藏勸僧訓僧勸敬大乘戒上列事條反則滅法順則興道并陳表狀及佛道二論立主客論小大嵩以理通我不事二家唯事周祖以二家空立其言而周帝親行其事故我事帝不事佛道立詞煩廣三十餘紙大畧以慈救為先彈僧奢泰不崇法度無言毀佛有叶真道也故唐吏部唐臨冥報記云云

劉慧琳秦郡人出家住揚都治城寺有才學為宋廬陵王所知著均聖論一云白黑論其論難窮通後法義篇備之

矣大較云但知六度與五教並行信順與慈悲齊立殊塗同歸不得守其發足之轍也

范縝南郡人少孤貧學於沛國劉瓛而卓越不羣在門下積年芒屩布衣徒行而危言高論盛稱無佛有於自然其詞亦備後法義篇沈休文難之故不繁載

顧歡吳郡人以佛道二教互相非毀歡著夷夏論以統之畧云在佛曰實相在道曰玄牝道之大象即佛之法身佛則在夷故為夷言道既在華故為華語獨立不改

絕學無憂曠劫諸聖共遵斯一老釋未始分迷者分未
合億善遍修修遍成聖雖十號千稱終不能盡然其文
中抑佛而揚道斯門人也不足評之又張融門律意亦
同歡前集已詳後更畧引亦備法義篇且佛則金姿丈
六道則白首同凡佛則捨王位道則臣王者佛化無國
不有道則不出神州佛則塔遍閻浮道則家居槐里全
不同也何得輒引以擬倫乎
邢子才河間人仕魏著作郎遷中書黃門郎以為婦人

不可保謂元景曰卿何必姓王元景變色子才曰我亦何必姓邢能保五世耶然佛是西域聖人尋巳寘滅使神更生安能勞苦今世邢子才為後身張阿得耶亦有難解如法義篇自尋之

涼高道讓者涼書述云釋氏之化聞其風而悅之義生天地之外詞出耳目之表斯奬教之洪致九流之一家而好之既深則其術亦高而圖寺極壯窮海陸之財造者弗恪金碧殫生民之力豈大覺之意乎然至敬無文

至神不飾未能盡天下之牲故祭天以繭栗未能極天下之文故藉神以稾秸苟有其誠則蘋藻侔於百品明德匪馨則烹牛下於礿祭而況鷲山之術彼岸之奇而可以虛求乎乃有浮遊都鄙避苦逃劇原其誠心百裁一焉既朱紫一亂城社狐鼠穢大法之精華損農蠶之要務執契者不以為患當衡者不以為言有國者宜鑒而節之此則讓為護法之純臣矣奕又何為裁之可謂高識之人而載于高識之傳者可也

齊李公緒趙郡人通經史善陰陽見有喪之家憂齋供福利便曰佛教者脫畧父母遺蔑帝王捐六親捨禮義赭衣髠剔自比刑餘妄説眩惑唯利是親陰陽名墨雖紕繆奇察而四時節用有取至如茲術則傷化託幽滋為鬼道惜哉舉國皆迷彼衆我寡悲哉吾之死也福事一切罷之棄華即戎有識不許弟槩字季節屬文讀佛經脚指夾之斯北邊士俗自保專執之大魁者惜哉生為徒生無上善以資神死為徒死有下惡以沈報冥冥

隨業反本何期來際莫知現在焉識與夫羣畜愚叟奚以異哉

隋盧思道范陽人仕齊黃門郎周武平齊詣京師作西征記畧云姚興好佛法羅什譯經論佛圖遍海內士女為僧尼者十六七糜費公私歲以鉅萬帝獨運遠畧罷之强國富民之上策也又作周齊興亡論畧云周祖始位大冢宰宇文護太祖之猶子也負圖作宰親受顧命周祖高居深視一朝折首凡厥黨與咸見夷戮乃棄奢

淫布公道屏重内躬大布始自六宫被於九服以為釋化立教本貴清静近世已來縻費財力遂下詔削除之亦前王之所未得也思道為論糺其縻費罷之則謂强國富民之策斯一代之小識未遠大之弘畧也夫佛法之行化也要在清神減惑也彼費財崇福者知身命財終歸散滅徒為保愛此厚生守財之奴也故俗云多藏厚亡積而能散石崇以財色而受誅殷辛亦同之而早戮自古咸爾溢於見聞而不能止者乃貪惑使之然也

昔漢武壽陵秦皇終隴財寶充牣畢被侵開何若捨貪積而興上福以崇敬仰之至割形骸而從道化以襲全正之極者可也不然藏積空勞自他形神校計晨夕無暇身死名滅卒從他手今昔如此習俗相仍畧舉近代齊代之行福也寺塔崇盛僧衆雜聚不能節之以道縱其淆亂斬斛律明月虛聽讖詞周軍聞便解甲齊后斯暗主也權守國資不能周給宇文既破帑藏充盈不解身用銜紲而詣軍門財寶並為周有周祖既廢二教自

以為萬代之上策也西平東討無往不尅以為滅法之妙畧也固天宥之統牧齊餘泉貨鳩拾素是貧國縑纊全希一旦獲之填胷滿目連手運帛接軫長途斯為大盜之滅國乃以為興師之盛業也生滅得失曾不籌之惟擬目前快意莫慮於後我既破他他亦破我自古恒爾無得不思周祖謂以萬代常存與天地而齊壽也窮討巖穴務存藏積守儉保素尅已勵俗亦萬代之一人也當年崩背而其子用之大張文物高陳聲勢即開佛

法以從百姓之歡心又顯勝相用呈大國之威雄也立四皇后表八柱國前後鹵簿隊仗倍常各二十四自古皇王莫之比擬立元宣政禪位小兒時在襁褓正位斯及自號天元皇帝也春秋方富未許喪身不盈一載又從萬古兒小不立后父控衡歷移運徙隋高受禪位及國財並為隋有斯可師也而不師之隋雖重法廣陳寺塔至於財事無足稱言故使蓄積穀帛遍於國中倉庫殷實不能散施故福門雖開示存而已及煬帝之末天

下沸騰郊壘風驚畿甸霧結初登位也歌帝德而曰萬年後陵遲也咸面罵而揚諸咎倉廩資於羣盜糜爛者無窮形骸執於賊臣百辟困於黔首舉斯以統無得守株佛之誠言信而可驗何以知其然耶自古登臨無不高稱萬歲歲之有萬斯即有期況減於萬何代不有既前王不守於萬固知後帝義不踰之各取萬歲今何所在五運相襲可不鏡諸是以明后英賢知五家之必散上智高識鑒三堅之可修已用之財則如影之相逐未

用之物不可賜及怨親所以於國於家遺之如脫屣若財若命棄之若遊塵莊嚴性識使早備法身成就善權務津梁諸有斯至教也餘諸幻有知何所論故經云劫燒終訖乾坤洞然須彌巨海都為灰揚天龍人鬼於中凋喪二儀尚殞國有何常如斯法句可以尋真自外凡鄙固非其務

唐傅奕北地范陽人其本西涼隨魏人伐齊平入周士通道觀隋開皇十三年與中山李播請為道士十七年

事漢王及涼反還于岐州皇運初授太史令武德四年上減省寺塔僧尼益國利民事十一條高祖聞之竟不行下奕乃多寫表狀遠近流布京師諸僧作破邪論以抗之如後所列奕表云一僧尼六十已下簡令作民則兵强農勸易曰男女搆精萬物化生此則陰陽父子天地大象不可乖也今衞壯之僧婉孌之尼失禮不婚夭胎殺子減損戸口不亦傷乎今佛家違天地之化背陰陽之道未之有也請依前條尋老子至聖尚謁帝王孔

丘聖人猶跪宰相況道人無取德義未隆下忽公卿抗衡天子如臣愚見請同老孔弟子之例拜謁王臣編於朝典者奕奏如此未足理論出處殊途不可一述易稱搆精佛則絶欲固知李氏道門相結伉儷日夕共會順易陰陽不順則與佛何殊若順固其恒俗何為學僧守靜絶欲無為以事討論纏綿自顯如上巳述迷者未尋且李耳子孫遍於天下張陵餘胤散列諸州祖宗遺緒如何輒異若異其先斯為絶嗣三千之罪莫有高之況

復黄書服氣三五七九之經上下相和四眼二舌之教不可削也佛教不爾欲是過原先必戒之方祛俗滞此則佛道之分途也高識者體之又云請同孔老門人拜謁王臣者不知奕出此語何以自陳毁僧傲親抗君非為忠孝固知道士常拜君親如何目見道士從僧抗禮不能自化其類何用彈人實而言之道士由來拜謁竊形濫吹冐入出俗之儔致有黄巾乃張角之風也法儀抗禮是緇徒之範也至如李老之服本襲朝章冠履同

蘭臺太史揖讓等大夫之儀也如何門人高抗先師之位仰則沙門之法都不可也會逢寛政置不繩之以法儌劾於何逃責但奕上事碎亂不經或言諸佛邪教退還西域云或三萬戸州且存一寺不足校也一奕云唐丁壯僧尼二十萬衆共結蕃心可不備預之哉請一配之則年産十萬此亦劉生之古計也無用陳之如前巳顯斯則女子帶甲鰥夫執戈餌敵負國一何可笑入大唐寺籍佛道二衆不滿七萬如何面欺上帝二十萬衆

乎斯即自刑無勞他處二明寺作草堂土舍則秦皇漢武為有德之君良以佛縱奢侈寺塔八萬四千此國效之又增其倍凡百士庶暗愁往罪虛規來福浪說天堂地獄詛我華人至如秦皇阿閣漢武甘泉古迹宫觀不過十數史官書之號曰無道曽不言佛無道過之又引張融三破之言廣如前集今重顯之佛之化也依樹為家形骸有累權開小室寺塔崇廣信心所營請增福田非僧課造至如天堂地獄善惡之報殊焉品類區分升

沈之義天別不知道經往往亦述地獄須覈天堂有幾
地獄何所云云故道步虛云天人同其顧飄飄入紫微
七祖生天堂我身白日升如是乃非一述天堂也不許
僧云是誰過乎三明請滅寺塔則民安國治者由妖僧
虛說造寺之福庸人信之爭營寺塔小寺百僧大寺二
百以兵率之五寺强成一旅總計諸寺兵多六軍侵食
生民國家大患請三萬戶州且留一寺又引自古已來
僧反十餘自餘凶黨至今猶在請必除蕩用消戾氣決

旬之間宇宙廓清奕奏如此妄述兵多于時二衆不滿七萬半為尼女豈等大國之六軍乎又云反僧凶黨猶在者僧之從逆為俗所拘一身獨立如何動衆虛引飾詐亂俗罔君天地不容故早磨滅又統詳之賊臣酷吏何代能無濁濫當官何時不有堯放四凶非由事佛舜既絶嗣豈是僧風不可以一臣逆節舉朝同誅一僧為過全宗族滅奕奏狀曰望即依行明明作辟固絶其議四明僧尼衣布省齋則貧人不饑蠶無横死者臣聞佛

戒僧尼糞掃衣五綴鉢望中一食獨坐山中清居禪誦

此佛之章法也若殺蠶作衣佛戒不許今則知佛理虛

故生違犯此是荀濟語餘則鄙罵惡類厮下之言不足聞也

五明斷僧尼居積利百姓豐滿將士皆富者六明帝王

無佛則大治年長有佛則虐政祚短者七明封周孔之

教送與西域胡必不行者八明統論佛教虛多實少者

九明隱農安近市廛處中國富民饒者十明帝王受命

皆革前政者十一明直言忠諫古來出口禍及其身者

此之十一條通釋甚衆為存詞費約同諸異解奏之高祖覽之大悦詔廢諸州寺塔至九年六月四日後上謂曰你太直奏事怕殺人今日後勿懼貞觀六年又上書令僧吹螺不合擊鐘又言佛法妖偽敕示蕭瑀瑀曰傅奕非聖人者無法奕駁曰瑀先祖已來不事宗廟專崇胡鬼非孝者無親因集佛教入中華已來士人識見高遠有駁議其妖惑者為高識傳云奕傳如此云高祖從其言而廢寺者斯罔君也豈有四年上事九年方廢省

諸州寺塔乎竟無此詔如何信之一條假誑萬途可悉奕身死後出傳貸之言雖矯詔無命可死又云上書不許擊鐘斯妄作也經云擊鼓戒兵鳴槌集衆又云撞擊佛鐘斯非教耶又述蕭瑀不事宗廟專事胡佛斯面欺於宰伯也梁典云高祖七廟每祭畢涕泗滂沱是何言也今京師東西兩第俱有宗廟四時饗祀相仍即目義不濫聽私為此傳又可笑也止可誑緣邊小議未足以示中華惜哉淨識一從汙染頓爾沈滯反本何期上所

列人亦如前評興亡大半隨類詳焉

檢唐臨冥報記云云太史令傅奕自武德初至貞觀十四年常誹毀佛僧以其年秋暴病卒初奕與道士傅仁鈞薛賾善後傅薛俱受官傅鈞先亡賾夢見鈞曰先所負錢可付泥人賾問誰耶曰即傅奕也是夜少傅馮長命又夢在一處多見先亡長命問佛經罪福之事有實乎曰皆定實也又問如傅奕生平不信佛死受何報答曰傅奕已配越州作泥人矣長命旦入殿庭見薛賾說所夢賾又說之二夢符合臨在其側同嗟歎之賾即送錢付奕并說所夢後數日而奕卒案泥人者謂泥犂中人也泥犂即地獄之別名矣八大地獄在於地下餘諸雜獄散在山中海內而受苦也深可痛哉

廣弘明集卷七

廣弘明集卷八

唐 釋道宣 撰

敘元魏太武廢佛法事

帝諱燾以明元帝泰常八年即位時年八歲尚在幼沖資政所由唯恃台輔時司徒崔浩尤不信佛帝訪國事每以為懷言佛法虛誕為俗費害黃老仙道可以存心浩既雅信仙道授帝老經隨言信用曽無思擇即立道

壇四追方士當時佛法隆盛浩内嫉之常求瑕釁會蓋吳反於杏城關中騷動帝乃西伐時浩從焉既至長安有沙門種麥於寺中御騶牧馬帝入觀馬從官入其僧室見有弓矢出以奏聞帝怒曰此非沙門所用當與蓋吳通謀規害人耳命有司案誅一寺閲其財產及州郡牧守富人所寄藏物蓋以萬計詔乃焚破佛像敕留臺下四方一依長安行事太平真君五年帝年二十有九春秋方富盛於武功又崔浩邪謀相接交扇方士仙觀

日有登臨釋門清衆將事殲殄又下詔曰愚民無識信
僞惑妖私養師巫挾藏讖記沙門之徒假西域虛誕坐
致妖孽非所以一齊政化布淳德於天下也自王公已
下至於庶人有私養沙門者限今年二月十五日過期
不出沙門身死容止者誅一門時恭宗為太子監國素
敬佛法頻上表陳刑殺沙門之濫又非圖像之罪今罷
其道杜諸寺門世不修奉土木丹青自然毀滅如是再
三不許時有沙門玄高者定門之秀傑也太子晃師之

晃敬事如佛崔浩得倖於帝恐晃攝政或見危逐密讒於帝晃有異圖若不先慮後悔無及又晃結納玄高高又通靈鬼物善得人心可不猜邪帝初不從且幽之又夢其先祖云太子無事又問百官咸云太子仁孝枉見幽辱帝乃出晃以政歸之浩又重譖帝信之便幽死晃於禁中縊高於郊南浩得志於朝廷也列辟莫敢致言便以太平真君七年三月下詔一切蕩除所有圖像胡經皆擊破焚毀沙門無少長悉坑之斯竝崔浩之意致

也及後帝遭癘惱浩被族誅呼嗟長慨無所及矣事迹
如前釋老志廣之
敘周武帝集道俗議滅佛法事
周高祖猜忌為心安忍嫌郄大冢宰晉國公護權衡百
揆決通庶政帝竊嫉之恐有陵奪名護入內親自誅之
并大臣六家並從族滅帝以得志於天下一無所慮也
然信任讖緯偏以為心自古相傳黑者得也謂有黑相
當得天下猶如漢末訛言黃衣當王以黃代赤承運之

像言黑亦然所以周太祖挾魏西奔衣物旗幟並變為黑用期讖讖之言斯亦漢光武之餘命也昔者高洋之開齊運流俗亦有此謡洋言黑者稠禪師黑衣天子也將欲誅之會稠遠識悟而得免備如別說故周祖初重佛法下禮沙門並著黃衣為禁黑故有道士張賓譎詐罔上私達其黨以黑釋為國忌以黃老為國祥帝納其言信道輕佛親受符籙躬服衣冠有前僧衛元嵩與賓脣齒相扇惑動帝情云僧多怠惰貪逐財食不足欽尚

帝名百僧入內七宵行道時旣密知各加懇到帝亦同
僧寢處覘候得失或為僧讀誦或讚唄禮悔僧皆懍厲
莫不訝帝之微行也旣期已滿無何而止至天和四年
歲在己丑三月十五日敕名有德衆僧名儒道士文武
百官二千餘人帝御正殿量述三教以儒教為先佛教
為後道教最上以出於無名之前超於天地之表故也
時議者紛紜情見乖咎不定而散至其月二十日依前
集論是非更廣莫簡帝心帝曰儒教道教此國常遵佛

教後來朕意不立僉議如何時議者陳理無由除削帝曰三教被俗義不可俱至四月初更依前集必須極言陳理無得面從又勅司隸大夫甄鸞詳度佛道二教定其深淺辨其真偽天和五年鸞乃上笑道論三卷用笑三洞之名五月十日帝大集羣臣詳鸞上論以為傷蠹道法帝躬受之不愜本圖即於殿庭焚蕩時道安法師又上二教論云內教外教也練心之術名三乘內教也救形之術名九流外教也道無別教即在儒流斯乃易

之謙謙也帝覽論以問朝宰無有抗者於是遂寢乃經五載至建德三年歲在甲午五月十七日敕斷佛道兩教沙門道士並令還俗三寶福財散給臣下寺觀塔廟賜給王公餘如別述于時衛王不忍其事直入宮燒乾化門攻帝不下退至虎牢捉獲入京父子十二人并同謀者並誅

二教論十二篇　　釋道安

歸宗顯本一

有東都逸俊童子問於西京通方先生曰僕聞風流傾墜六經所以緝脩誇尚滋彰二篇所以述作故擾柔弘潤於物必濟曰儒用之不匱於物必通曰道斯皆孔老之神功可得而詳矣近覽釋教文博義豐觀其汲引則恂恂善誘要其旨趣則亹亹慈良然三教雖殊勸善義一塗迹誠異理會則同至於老嗟身患孔歎逝川固欲後外以致存生感往以知物化何异釋典之厭身無常之說哉但拘滯之流未馳高觀不能齊天地於一指均

是非於一氣致令談論之際每有不同此所謂匿摩尼於胎觳掩大明於重夜傷莫二之淳風塞洞一之玄旨祈之彌劫奚可值哉敬請先生為之開闡通方先生曰子之問也激矣哉可謂窮辨未盡理也僕雖不敏稽疑上國服膺靈章陶風下席今當為子畧陳其要夫萬化本於無生而生生者無生三才兆於無始而始始者無始然則無生無始物之性也有化有生人之聚也聚雖一體而形神兩異散雖質別而心數弗亡故救形之教

教稱為外濟人之典典號為内是以智度有内外兩經
仁王辨内外二論方等明内外兩律百論言内外二道
若通論内外則該彼華夷若局命此方則可云儒釋釋
教為内儒教為外備彰聖典非為誕謬詳覽載籍尋討
源流教唯有二寧得有三何則昔玄古樸素墳典之誥
未弘淳風稍離丘索之文乃著故包論七典統括九流
咸為治國之謨並是修身之術故藝文志曰
儒家之流蓋出於司徒之官助人君順陰陽明教化者

也遊文於六經之中留意於五經之際祖述堯舜憲章文武宗師仲尼其道最高者也

道家者流蓋出於史官清虛以自守卑弱以自持此君人者南面之術合於堯之克讓易之謙謙是其所長也

陰陽家者流蓋出於羲和之官敬順昊天歷象日月星辰敬授民時此其所長也

法家者流蓋出於理官信賞必罰以輔禮制易曰先王以明罰敕法此其所長也

名家者流蓋出於禮官古者名位不同禮亦異數孔子曰必也正名乎名不正則言不順言不順則事不成此其所長也

墨家者流蓋出於清廟之官茅屋棌椽是以貴儉養三老五更是以兼愛選士大射是以上賢宗祀嚴父是以有鬼此其所長也

縱橫家者流蓋出於行人之官孔子曰誦詩三百使於四方不能專對雖多亦奚以為又曰使乎使乎言其當

權事制宜受命而不受詞此其所長也

雜家者流蓋出於議官兼儒墨合名法知國體之有此見王治無不貫此其所長也

農家者流蓋出於農稷之官播五穀勸耕桑以足衣食故八政一曰食二曰貨此其所長也若派而別之則應有九教若總而合之則同屬儒宗論其官也各王朝之一職談其籍也並皇家之一書子欲於一代之內令九流爭川大道之世使小成競辨豈不上傷皇極莫二之

風下開拘放鄙蕩之弊真所謂巨蠹鴻猷肱曜朝野矣佛教者窮理盡性之格言出世入真之軌轍論其文則部分十二語其旨則四種悉檀理妙域中固非名號所及化擅繫表又非情智所尋至於遣累落筌陶神盡照近超生死遠澄泥洹播闡五乘接羣機之深淺該明六道辨善惡之升沈負期出世而理無不周邇比王化而事無不盡能博能要不質不文自非天下之至慮孰能與斯教哉雖復儒道千家墨農百氏取捨驅馳未及其

度者也唯釋氏之教理富權實有餘不了稱之曰權無餘了義號之為實通云善誘何成妙賞子謂三教雖殊勸善義一余謂善有精麤優劣宜異精者超百化而高升麤者循九居而未息安可同年而語其勝負哉又云教迹誠異理會則同爰引世訓以符玄教此蓋悠悠之所昧未暨其本矣教者何也詮理之謂理者何也教之所詮教若果異理豈得同理若必同教寧得異筌不期魚蹄不為兔將為名乎理同安在夫厚生情篤身患之

誠遂興不悟遷流逝川之歎乃作並是方內之至談諒非踰方之巨唱何者推色盡於極微老氏之所未辨究心窮於生滅宣尼又所未言可謂瞻之似盡察之未極者也故涅槃經曰分別色心有無量相非諸聲聞緣覺所知且聲聞之與菩薩俱越妄想之鄉菩薩則惠兼九道聲聞則獨善一身其猶露潤之方巨壑微塵之比須彌況凡夫識想何得齊乎故淨名曰無以日光等彼螢火若夫以齊而齊不齊者未齊矣以齊而齊於齊者未

齊焉余聞善齊天下者以不齊而齊天下者也何須夷嶽實淵然後方平續鳧截鶴於焉始等此蓋狷夫之野議豈達士之貞觀故諺曰紫實昧朱狂斯濫哲請廣其類更曉子懷上至天子下至庶民莫不資色心以成軀稟陰陽以化體不可以色心是等而便混以智愚安得以陰陽義齊則使同之貴賤此之不可至理皎然雖強齊之其義安在

儒道升降二　儒通六典道止兩篇升降二事備彰四史

問曰先生涇渭孔釋清濁大懸與奪儒道取捨尤濫史遷六氏道家為先班固九流儒宗為上討其祖述並可命家論其憲章未乖典式欲言俱非情謂未可讜其都是何宜去取答曰塗軌乖順不可無歸朱紫之際久宜有在漢書十志並是古則藝文五行豈今始有農為治本史遷不言安毀縱横官典俱漏故孟堅之撰今古褒其是子長之論曩見貶其非是以前漢書曰史遷序墳籍則先黄老後六經論遊俠則退處士進姦雄述貨殖

則崇勢利羞貧賤此其爲弊也後漢書曰太史令司馬遷採左氏國語刪世本戰國策據楚漢春秋列時事上自黃帝下訖獲麟作本紀三十家列傳書表凡百三十篇而十篇缺焉至於採經摭傳分散百家之事甚多疏畧不如其本務欲以多聞廣載爲功論義淺而不篤其論術學也則崇黃老而薄五經輕仁義而賤守節此其大弊傷道所過極形之咎也又晉書禮樂志曰世稱子長史記奇而不周奇謂博古遠達不周謂弊於儒道儒

道既弊聖教不興何王摹之尚道廢儒惑亂天下變風毀俗遂使魏晉為之陵遲四夷交侵中國微矣此皆國史實録之文奚獨可異校其得失詳列典志取捨升降何預鄙懷

問老子之教蓋修身治國絶棄貴尚論大道則為三才之元辨上德則為五事之本猶陶埏之成造譬槖籥之不窮先生何為抑在儒下答曰余聞恬志大和者不務變常安時處順者不求反古故詩曰不愆不亡率由舊

章唯藝文之盛易最優矣吾子謂老與易何若昔宓羲氏仰觀象於天俯察法於地近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情文王重六爻孔子弘十翼故曰易道深矣人更三聖世歷三古故繫辭曰易有太極是生兩儀易說曰夫有形生於無形故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始太始者形之始太素者質之始夫氣形質而未相離故曰渾混視之不見聽之不聞修之不得故

曰易也孝經說曰奇者陽節偶者隂基得陽而成合隂而居數相配偶乃為道也故曰一隂一陽之謂道隂陽不測之謂神此而遐瞻足賢於老也子謂仁由失德而興禮生忠信之薄安其所習毀所不見且大樂與天地同和大禮與天地同節豈在飾敬之年責報之歲哉然老氏之旨本救澆浪虛柔善下修身可矣不尚賢能於治何續既扶易之一謙更是儒之一派幸勿同放兼棄

五德

君為教主三世謂孔老為弘教之人訪之典謨則君為教主

問敬尋哲製剖析離合云派而別之應有九教統而合之同一儒宗採求理例猶謂未當何者名雜鄧尹法參惲商墨出由胡農興野老斯皆製通賢達不可以為教首孔老聖歟可以命教故九流之中唯論其二儒教道教豈不婉哉答曰子之問也似未通遠夫帝王功成作樂治定制禮此葢皇業之盛事也而左史記言右史記事事為春秋言為尚書百王同其風萬代齊其軌若有

位無才猶虧弘闡有才無位灼然全闕昔周公攝政七載乃制六官孔老何人得為教主孔雖聖達無位者也自衛迴輪始弘文軌正可修述非為教源柱史在朝本非諧贊出周入秦為尹言道無聞諸侯何況天子既是仙賢固宜雙缺道屬儒宗已彰前簡

問孔子問禮於老聃則師資之義存矣又論語孔子自稱曰吾述而不作信而好古竊比於我老彭子云孔聖而云老賢比類之義義將焉在褒貶乖中諒為侮聖答

曰余旣庸昧奚敢穿鑿𢉴智任誠唯依謨典稽子云老子就涓子學九仙之術尋乎練餌斯或有之至於聖也則不云學論語曰生而知之者上也學而知之者次也依前漢書品孔子為上上類皆是聖以老氏為中上流並是賢又何晏王弼咸云老未及聖此皆典達所位僕能異乎孔子曰吾無常師問禮於老聃斯其義也有問農云吾不如老農又問圃云吾不如老圃入太廟每事問豈農圃守廟之人而賢於孔丘乎竊比遜詞斯其類

也故知他評近實自謙則虛侮聖之談恐還自累孔子問樂於萇弘學琴於師襄子豈弘子之流皆賢於孔丘乎聖人之迹於斯可見也問魯隱公者蓋是讓國之賢君而人表評為下下老子者乃無為之大聖漢書品為中上故知班彪父子詮度險巇先生何乃引之為證答曰吾子近取杜預之談遠忽春秋之意隱公者桓公之庶兄也桓公幼小攝行政事及桓長大歸政桓公雖能歸政不能去猜譖毒於是縱横遂為桓公所弒既不自全陷弟不義讓國之美竟

復何在此而非下孰有下乎漢書之評於是乎得且孔子受命遂號素王未聞載籍稱老為聖言不關典君子所慙

問尚書云惟狂克念作聖惟聖罔念作狂子云聖也則不關學是何言歟答曰孔語生知學言積習向者論儒未云釋也上智下愚本不隨化中庸之類乃順化遷聖可為狂則非上智狂可為聖復非下愚書辨狂聖皆中庸也老子曰絶聖棄智民利百倍此蓋中才之聖非上

智也

詰驗形神四 形神之教初篇已言今則詰之驗其典證也

問曰先生云救形之教教稱為外敬尋雅論寔為未允易云知幾其神乎寧得雷同七典皆為形教釋辨濟神義將安在答曰書稱知遠遠極唐虞春秋屬辭辭盡王業至若禮樂之敬良詩易之溫潔皆明夫一身豈論三世固知教在於形方者未備洪祐示逸乎生表者存而未議易曰幾者動之微也能照其微非神如何此言神

矣而未辨練神練神者閉情關照期神曠劫幽靈不亡積習成聖階十地而逾明邁九宅而高蹈此釋教所弘也經曰濟神拔苦莫若修善六度攝生淨心非事故也

仙異涅槃五 仙明延期之術不無其終涅槃常住之果居然乖異

問釋稱涅槃道言仙化釋云無生道稱不死其揆一也何可異乎答曰靈飛羽化者並稱神丹之力無疾輕强者亦云餌服之功哀哉不知善積前成生甄異氣壽夭由因修短在業佛法以有生為空幻故忘身以濟物道

法以吾我為真實故服餌以養生生生不貴存存存何
勣縱使延期不能無死故莊周稱老子曰古者謂之遁
天之形始以為其人今則非人也尚非遁天之仙故有
秦佚之弔死扶風葬槐里涅槃者常恒清涼無復生死
心不可以智知形不可以像測莫知所以名强謂之寂
其為至也亦以極哉縱其雙林息照而靈智常存體示
闍維而舍利恒在雖復大椿遐壽以彭年為殤非想多
刼與無擇對戶凡聖理懸動寂天異焉可同時而辨升

降吾子何為抗餘燎於日月之下而欲與羲和爭暉至於狷也何至甚乎

道仙優劣六道以恬虛寡欲優在符於謙德仙則餌服紛紜劣在徒勤無効

問先生高談壽夭善積前生業果雖詳芝丹仍畧且道家之極極在長生呼吸太乙吐故納新子欲劣之其可得乎答曰老氏之旨蓋虛無為本柔弱為用渾思天元恬高人世浩氣養和得失無變窮不謀通達不謀已此學者之所以詢仰餘流其道若存者也若乃練服金丹

餐霞餌玉靈升羽蛻屍解形化斯皆尤乖老莊立言本理其致流漸非道之儔雖記奇者有之而言道者莫取昔漢武好方技遂有欒大之妖光武信讖書致有桓譚之議書為方技不入墳流人為方士何關雅正吾子曷為捨大而從小背理而趣誕乎

孔老非佛七（佛生西域孔氏高推商宰致問列子書記）

問西域名佛此方云覺西言菩提此云為道西云泥洹此言無為西稱般若此飜智慧準此斯義則孔老是佛

無為大道先已有之答曰鄙俗不可以語大道者滯於
形也曲士不可以辨宗極者拘於名也案孟子以聖人
為先覺聖王之極寧過佛哉故譯經者以覺翻佛覺有
三種自覺覺他及以滿覺孟軻一辨豈具此三菩提者
案大智度譯云無上慧然慧照靈通義翻為道道名雖
同道義尤異何者若論儒宗道名通於大小論語曰小
道必有可觀致遠恐泥若談釋典道名通於邪正經曰
九十有六皆名道也聽其名則真偽莫分驗其法則邪

正自辯菩提大道以智度為體老氏之道以虚空為狀體用既懸固難影響外典無為以息事為義内經無為無三相之為名同實異本不相似故知借此方之稱翻彼域之宗寄名談實何疑之有凖如兹例則孔老非佛何以明其然昔商太宰問於孔丘曰夫子聖人歟對曰丘博聞强記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善因用

時聖非丘所知太宰大駭曰然則孰者為聖人乎孔子動容有間曰丘聞西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉若老氏必聖孔何不言以此校之理當推佛

釋異道流八 出世三乘域中四大懸如天地異過塵嶽

問後漢書云佛道神化興自身毒 案山海經西方有天毒國郭景純注云即天竺國也而漢書西域傳云天竺國又名身毒國也 詳其清心釋累之訓空有兼遣之宗道書之流也以此推之則道教收佛又佛經云

一切文字悉是佛說非外道書而先生高位釋教在儒道之表將不自局而近誣聖乎答曰吾子援引漢書而問余亦還以漢書而答後漢西域傳曰張騫之著天竺惟云地多濕暑班勇之列身毒正言奉佛不殺而精文善法導達之功靡所傳記余聞之後記也其國則殷平中土玉燭和氣靈智之所降集賢哲之所挺生神迹詭怪則理絶人區感驗明顯則事出天外而騫超無聞者豈其道閉往運數開叔葉乎不然何經典之甚也漢自

楚英始感齋戒之祀桓帝大修華蓋之飾將微義未譯但神明之耶且好仁惡殺蠲弊崇善所以賢達君子多受其法焉然好大不經奇譎無已雖鄒衍談天之辨莊周蝸角之論未足以槩其萬一尋漢書之録兼而有徵取其微義未譯則云道書之流談其神奇感驗則言理絶天表唯四藏膽博二諦並陳總論九道則無非佛說別明三乘則儒道非流此乃在我之明證非吾子之清汏乎

服法非老九絕聖棄智老氏之心黄巾䄂厭張家之法

問經云釋迦成佛已有塵劫之數或為儒林之宗或為國師道士固知佛道冥如符契又清淨法行經云佛遣三弟子震旦教化儒童菩薩彼稱孔丘光淨菩薩彼稱顔淵摩訶迦葉彼稱老子先生辨異似若自私答曰聖道虚寂圓應無方無方之應逗彼羣品器量有淺深感通有厚薄故令無像之像像遍十方無言之言言充八極應實塵沙大畧有二八相感成雙林現滅斯其大也

權入六道晦迹塵光斯其小也小則或畫卦以御時或播殖以利世或修正以定亂或行禮以誡物或談無而儆榮或説有而重爵何為老生獨非一迹故須彌四域經曰實應聲菩薩名曰伏犠寶吉祥菩薩名曰女媧但今之道士始自張陵乃是鬼道不關老子何以知之李膺蜀記曰張陵避病瘧於丘社之中得呪鬼之術書為是遂解使鬼法後為大蛇所噏弟子妄述升天後漢書稱沛人張魯母有姿色兼挾鬼道往來劉焉家益州刺

史劉焉遂任魯以為督義司馬魯遂與別部司馬張修將兵掩殺漢中太守蘇固斷絕斜谷殺漢使者魯既得漢中遂殺張修而并其衆焉於漢為逆賊戴黃巾服黃布揭魯字公旗初祖父陵順帝時客於蜀學道鵠鳴山中造作符書以惑百姓受其道者輒出米五斗故世謂之米賊陵傳其子衡衡傳於魯魯遂自號天師君其來學者初名鬼卒後號祭酒祭酒各領部衆多者名曰治頭皆教以誠信不聽欺妄有病但令首過而巳諸祭酒

各起義舍於同路同路懸亭置米肉以給行旅食者量腹取足過多則鬼能病人犯法者先加三令然後行刑不置長吏以祭酒為治民夷信向朝廷不能討遂就拜魯鎮夷中郎將通其貢獻自魯在漢垂三十年獻帝建安二十年曹操征之至陽平魯欲舉漢中降其弟衛不聽率衆數萬拒關固守操破衛斬之魯聞陽平已陷將稽顙歸降閻圃說曰今以急往其功為輕不如且依巴中然後委質功必多也於是乃奔南山左右欲悉焚寶

貨倉庫魯曰本欲歸命國家其意未達今日之走以避鋒鋭非有惡意遂封藏而去操入南鄭甚嘉之又以魯本有善意遣人慰安之魯即與家屬出迎拜鎮南將軍封閬中侯而張角張魯等本因鬼言漢末黄衣當王於是始服之曹操受命以黄代赤黄巾之賊至是始平自此巳來遂有玆弊至宋武帝悉皆斷之至寇謙之時稍稍還有今既大道之世風化宜同小巫巾色寔宜改復且老子大賢絶棄貴尚又是朝臣服色寧異古有專經

之學而無服象之殊黄巾布衣出自張魯國典明文豈虗也哉夫聖賢作訓弘裕温柔鬼神嚴厲動為寒暑老子誡味祭酒皆飲張製鬼服黄布則齊真偽皎然急緩可見自下畧引張氏數條妄說用懲革未聞

或禁經止價

是故不傳但得金帛便與其經貧者造之至死不覩寶利無慈逆莫過此又其方術穢濁不清乃有叩齒為天鼓咽唾為醴泉馬屎為靈薪老鼠為芝藥資此求道焉得乎（玄光論云道家諸經制雜凡意教迹邪險）

或妄稱真道

蜀記曰張陵入鵠鳴山自稱天師漢嘉平末為蟒蛇所噏子衡奔出尋屍無所畏負

清議之譏乃假設權方以表靈化之迹生縻鵠足置石崖頂到光和元年遣使告曰正月七日天師昇玄都米民之山僚遂因妄傳股死利生逆莫過此之甚也

或含氣釋罪 妄造黃書呪癩無端乃開命門抱真人嬰兒迴龍虎戲備如黃書所説三五七九天羅地網士女溷漫不異禽獸用消災禍其可然乎

或挾道作亂 黃巾鬼道毒流漢室孫恩求仙禍延皇晉破國害民感亂天下

或章書代德 遷達七祖乞免擔沙橫費紙筆奏章太上戊辰之日上必不達不達太上則生民枉死嗚呼哀哉

或畏鬼帶符 左佩太極章右佩昆吾鐵指日則停暉擬鬼千里血若受黃書赤章即是靈仙

或制民輸課蜀記曰受其道者輸米肉布絹器物紙筆薦席五綵後生邪濁增立米民

或解除墓門左道餘氣墓門解除春秋二分祭竈祠社冬夏兩至祠祀同俗先受治籙兵符社契皆言軍將吏兵都無教誡之義

或苦妄度厄塗炭齋者事起張魯驢輾泥中黃土塗面摘頭懸柳埏埴使熟至義熙初王公期省去打拍吳陸修靜猶泥額反縛懸頭而已資此度厄厄何癡之甚

或夢中作罪夢見先亡輒云變怪名食鬼神軍將吏兵奏章斷之

或輕作兇佞造黃神越章用持殺鬼又造赤章用持殺人取悅世情不計殃罪陰謀懷嫉兇邪之甚

斯皆三張之鬼法豈老子之懷乎自於上代爰至苻姚皆呼衆僧以為道士至寇謙之始竊道士之號私易祭酒之名曹簡姚書畧可詳究然法行經者無有人黐雖入疑科未傷弘旨摩訶迦葉釋迦弟子稟道闡猷詎希方駕三張符籙詭託老言捃採譎詞以相扶助復引實談證其虛説嗚呼可歎幸深察焉

問敬尋道家厥品有三一者老子無為二者神仙餌服三者符籙禁厭就其章式大有精麁麁者厭人殺鬼精

者練屍延壽更有青籙受須金帛王侯受之則延年益祚庶人受之則輕健少疾君何不論唯貶鄙者答曰子之所言何其陋矣唯王者興作非詐力所致必有靈命以應天人至於符瑞不無階降上則河圖洛書次則龜龍麟鳳此是帝皇之符籙也今大周馭宇膺歴受圖出震為神電軒流景上宣衢室下闢靈臺列彼三光揺兹二柄而德侔終古動植效靈仁並二儀幽明薦祉故真容表相不假尋於具茨澄照淵猷無惑求於象罔牢籠

語默彈壓名言超絶有無迴蹦彼此芻狗萬機不可謂之為有孝慈兆庶不可謂之為無四海一家不可謂之為彼九州遼曠不可謂之為此故遊之者莫測其淺深蹈之者未窮其厚薄加以三足九尾赤雀緑龜嘉瑞相尋不時而至兹乃大道弘仁光盈四表慶靈總萃厚祚無疆豈聖德之清寧天朝之多士尚信鬼籙之談猶傳巫覡之説者哉昔神賜虢田若始求田之義民供趙雀由初受爵之徵此皆委巷鄙言子從所不許也然皇帝

之號尊極天人之義王者之名大盡霸功之業當受命神宗廓風化於寰宇封禪山嶽報成功於天地不見鬼言預經綸之始曽無詭説達致遠之宗徒訛惑生民敗傷王教真俗擾動歸正無從唯孔子貴知命伯陽去奇尚奚取鬼符望致其壽若言受之必益今佩符道士悉可長年無籙生民並應短壽事既不徵何道之有

明典真偽十 兩經實談為真 三洞誕謬為偽

問老經五千最為淺畧上清三洞乃是幽深且靈寶尊

經天文玉字超九流越百氏儒統道家豈及此乎答曰老子道經樸素可崇莊生内篇宗師可領曁兹已外製自凡情黄庭元陽採撮法華以道換佛改用尤拙靈寳創自張陵吳赤烏之年始出上清肇自葛玄宋齊之間乃行尋聖人設教本為招勸天文大字何所詮談始自古文大小兩篆以例求之都不相似陽平鬼書於是乎驗晉元康中鮑靖造三皇經被誅事在晉史後人諱之改為三洞其名雖變厥體尚存猶明三皇以為宗極斯

皆語出凡心寔知非教不闢聖口豈是典經而張葛之徒皆雜符禁化俗恠誕違爽無為哀哉吁何乃指蟲迹欲比蒼文以毒乳而方甘露乎依張魯蜀記凡有二十四治而陽平一治最為大者今道士上章及奏符厭皆稱陽平重其本故也以上清為洞玄靈寶為洞真三皇為洞神故曰三皇

問道經幽簡本接利人佛經顯博源拔鈍士窮理徵事皎然可見答曰釋典汪汪幽顯並蘊玄章浩浩廣畧俱通大智度曰為利人畧説為解義故為利人廣説為誦持故為鈍人畧説為誦持故為鈍人廣説為解義故如

般若一座數玄鷲嶽及其皆益乃數十周智典既然餘經皆爾通言博在其鈍何誣之甚香城金簡龍宮玉牒天上人間經典何量八音部衷其數無邊十二該之罄無不盡可謂詩篇三百蔽者一言以此例之廣畧可見詳其道經三十六部廣則定廣無畧可收即是鈍鈍何利之有廣而可畧則非定廣畧而可廣則非定畧釋典之深於是乎在

教指通局十一 典康世治而不出生死為局近比王化而遠期出世為通

問姬孔立教可以安上治民移風易俗老莊談玄可以歸淳反素息尚無為為化足矣何假胡經叉簪抽髮削毁容易姓可以化彼强夷不可施之中夏其猶車可陸運不可汎流船可水行不宜陸載佛經怪誕大而無徵怖以地獄則使怯者寒心誘以天堂則令愚者虛企竪說塵刼尚云不遥傍談沙界猶言未遠或說貧由慳至富藉施來貴因恭恪賤興侮慢慈仁不殺則壽命延長多殘掠漁獵則年筭減夭尋討云云難相符允竊見好

施不害貧而早終慳貪多殺富而長壽禪戒苦節嬰罹疾患坑殘至廣封賞始隆信謂苦惱由惑而生爵禄因殺而得其猶種角生葦母子乖張牛毛生蒲因果不類雖言業報無以愜心徒說將來何殊繫影未若陶甄稟於自然森羅均於獨化忽焉自有怳爾而無吉凶任運離合非我人死神滅其猶若鑪膏明俱盡知何所至胡勞步驟於空談之際馳騁於無驗之中答曰異哉子之所陳何其鄙也果以拘纆窖井封守一方故耳孟子曰

人之所知未若人之所不知信矣吾當告子古之明大
道者五變而形名可舉九變而賞罰可言所以方内階
漸猶未可頓者也至於鈎七順時禁四民之暴三驅之
禮顯王迹之仁可謂美矣未盡善也尋先生制作局云
寰宇天分十二野極流沙地列九州西窮黑水談遺過
去辯畧未來事盡一生未論三世豈聖達之不知信嘉
緣之未構釋迦發窮源之真唱演大哀之洪慈上極聖
人下及蜫蟻等行不殺仁人之至也若乃道包真俗義

冠精靈移仁壽於菩提從教義於權實使宗虛者悟空空之旨存有者進戒定之權於是慧光遐照莊王因覩夜明靈液方津明帝以之神夢春秋左傳曰魯莊公七年歲次甲午四月辛夘夜恒星不見星隕如雨即周之莊王十年也莊王别傳曰遂即易筮之云西域銅色人出也所以夜明非中夏之災也案佛經如來四月八日入胎二月八日生亦二月八日成道生及成佛皆放光明而云出世即成佛年也周以十一月為正春秋四月即夏之二月也依天竺用正與夏同杜預用晉歴算辛夘二月五日也安共董奉忠用魯歴算即二月七日用前周歴算即二月八日也又依什法師年紀及石柱銘並與春秋符同如來周桓王五年歲次乙丑生桓王二十三年歲次癸未出家莊王十年歲在甲午成佛襄王十五年歲在甲申而滅

度至今一十二百五年也良謂遂通資感悟涉藉緣運值百齡齊均萬劫於是秦景西使而摩騰東逝道陽皇漢之朝訓敷永平之祀物無爝螢人斯草偃始知放華猶昏而文宣未旭者也吾子初云其同而未識其異故知始之所同者非同末之所異者非異何則修淳道者務在反俗俗既可反道則可淳反俗之誤莫先剃落而削髮毀容事存高素辭親革愛趣聖之方袪嗜欲於始心忘形骸於終果何眷戀乎三界豈留連於六道泰伯文身斷髮匪

是西夷范蠡易姓改名寧非東夏近讓千乘論語稱其至德遠辭九宅寧羅氏族之拘故阿含經曰四姓出家同一釋種莊子舟車之喻譬以古今猶禮有損益樂有相沿吾子何為濫云國土唯聖化無方不以人天乖應妙化無外豈以華戎阻情是以一音演唱萬品齊悟豈以夷夏而為隔哉維摩經曰佛以一音演說法衆生隨類各得解夫纖介之惡歷劫不亡毫釐之善永為身用但禍福相乘不無倚伏得失相襲輕重寘傳福成則天

堂自至罪積則地獄斯臻此乃必然之數無所容疑若造善於幽得報於顯世謂陰德人咸信矣造惡於顯得報於幽斯理盡然寧不信也易曰積善必有餘慶積惡必有餘殃而商臣肆惡乃獲長壽顏子庶幾而致早終伯牛含冲和而納疾盜跖抱兇悖而輕强斯皆善惡無徵生慈網惑若無釋教則此塗永蹟矣經曰業有三報一者現報二者生報三者後報現報者善惡始於此身苦樂即此身受生報者次身便受後報者或二生或三

生百千萬生然後乃受受之無主必由於心心無定司必感於事緣有强弱故報有遲速故經曰譬如負債强者先牽此因果之賞罰三報之弘趣自非通才達識罕得其門世世或有積善而得殃或有凶邪而致慶此皆現業未熟而前報已應故曰禎祥遇禍妖孽享福疑似之嫌於是乎在斯則顔子短壽運鍾在昔今之積德利在方將盜跖長年酬於往善今之肆惡衰在未來注曰楚穆王字商臣楚成王之太子世有殺父之愆謚之為穆

名實之差起於此矣此皆生後一報非現報也故經曰
雜業故雜受如歌利王之刖羼提現被霹靂末利夫人
供養須菩提見為王后若斯之流皆現報也子云多殘
為富貴之因持戒為患疾之本經有成通可得而言矣
或有惡緣發善業多殺而致爵或有善緣發惡業多禪
戒而獲病病從惡業而招豈修善而得貴從善業而興
非坑殘所感故論曰是緣不定非受不定受定者言因
不可變也其猶種稲得稲必不生麥麥雖不生不可陸

種地為緣也稻即因矣然因果浩博諒難詳究依經誠言畧標二種一者生業二者受業俱行十善同得人身生業也貧富貴賤聰鈍短長受業也故施獲大富慳致貧窮忍得端正瞋招醜陋相當因果也唯業報理微通人尚昧思不能及邪見是興或説人死神滅更無來生斷見也或云聚散莫窮心神無間常見也或言吉凶苦樂皆天所為他因外道或計諸法自然不由因得無因外道果以禍福之數交謝於六府苦樂之報迭代而行遂使遇之者非

其所對乃謂名教之書無宗於上善惡報應無徵於下若能覽三報以觀窮通之分則尼父不答仲由斷可知矣是故文子稱黄帝之言曰形有縻而神不化以不化乘其變無窮又嬴博之葬曰骨肉歸乎地而神氣無不之釋典曰識神無形假乘四蛇形無常主神無常家斯皆神馳六道之明證形盡一生之朗說未能信經希詳軒昊因兹而觀佛經所以越六典絶九流者豈不以疎神達要陶鑄靈府窮源盡化水鏡無垠者矣

依法除疑十二 法有常楷人無定則若能依法則衆疑自除也

於是童子愀然而怒曰僕聞釋典沖深非名教所議玄風悠邈豈器象所該故染漬風流者脫形梏於始心研窮理味者蕩心塵於終慮抗志與夷皓齊蹤潔已與嚴鄭等跡忽榮譽去嗜欲然釋訓稍陵競為奢侈上減父母之資下損妻孥之分齋會盡肴膳之甘塔寺極莊嚴之美罄私家之年儲費軍國之資實然諸沙門秀異者寡受茲重惠未能報德或墾植田圃與農夫等流或估

貨求財與商民爭利或交託貴勝以自矜豪或占算吉凶徇於名譽遂使澄源漸濁流浪轉渾僕所以致怪良在於斯覬欲清心佛法鑚仰餘風覩此悵然洗心無託先生憮然而笑曰余聞鱗介之物不達皐壤之事毛羽之族豈識流浪之形類異區分固其宜耳惟十性淵博含生等有二諦該深物我斯貫辨有也則九道森然談空也則萬像斯寂故般若曰色即薩婆若薩婆若即色然色是無知之頑質薩婆若諸佛之靈照論有居然無

別言無一而莫異極矣哉極矣哉老氏之虛無乃有外而張義釋師之法性乃即色而遊玄遊玄不礙於器象何緣假之可除即色而寘乎法性則境智而俱寂般若曰不壞假名而説諸法實相維摩曰但除其病而不除法信哉此道孰可逮乎故能拯溺俗於沈流拔幽根於重劫遠開三乘之津廣闢天人之路夫大士建行以檀度為先標牓宗極以塔寺為首施而有報匪成虛費惠而有德豈曰空為且精微稍薄華侈漸興失在物懷何

闕聖慮故崇軒玉璽非堯舜之心翠居麗食豈釋迦之
意今大周馭宇淳風遐被震道綱於六合布德網於八
荒川無扣浪之夫谷無含歎之士四民咸安其業百官
各盡其分嘉穀秀於中田倉庫積而成朽方將擊壤以
頌太平鼓腹而觀盛化吾子何拘妄慮窮竭古人歎曰
才之為難信矣孔門三千並海内翹秀簡充四科數不
盈十其中伯牛惡疾回也六極商也慳悋賜也貨殖求
也聚斂由也兇頑而舉世推戴為人倫之宗欽尚高軌

為縉紳之表百代慕其遺風千載仰其景行至於沙門苦相駁節蓋髮膚傚嗣世人之所重而沙門遺之如脫屣名位財色有情之所滯而沙門視之如秕糠斯乃忍人所不能忍去人所不能去可謂超世之津梁弘道之勝趣也録其脫俗之誠足消四事採其高尚之迹可報四恩況優於此者乎夫崑山多玉尚有礫沙浮水豐金寧無土石沙門之中禪禁寔多不無五三缺於戒律正可以道廢人不應以人廢道子何覩此遂替釋教故經

曰依法不依人依智不依識不可見紂跖之蹤而忽堯
孔之軌覽調達之迹而忘妙德之風今當為子撮言其
致三乘俱出生死而幽駕大有淺深九流咸明宇內沖
賾寧無總別儒經曰夫孝德之本教之所由生也旣云
德本道高仁義之迹教之由生墳典因之以弘然則同
歸而殊塗一致而百慮孝慈為總子何惑焉儒之為統
子何疑焉於是童子莞然而悅曰夫栢梁之構興乃知
茆茨之仄陋仰日月之彌高何丘陵之可窄覩真筌之

遼廓覺世訓之為近尋二經之實談悟三張之詭妄佛生西域形儀罔覿教流東土得聽餘音然神蹤曠遠理乖稱謂因果寂遼信絶名言今以淺懷得開高論銷疑散滯渙若春冰始知釋典茫茫該羅二諦儒宗硌硌總括九流信俟常談無得而稱者矣僕誠不敏謹承嘉誨

廣弘明集卷八